摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷四

詳校官原任侍講臣王燕緒

欽定四庫全書薈要卷一千八百五十七　經部

周禮注疏卷四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子注食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四音義食音飼注及下食用公食同飯扶萬反依字作飰　疏釋曰云膳夫掌王之食飲者此一經以其職首故略舉其目下别叙之云以養王及后世子者舉尊者而言其實羣臣及三夫人已下亦養之注釋曰云食飯也者即下文云食用六穀是也云飲酒漿也者即下文云飲用六清是也下文不言酒文略也云膳牲肉也者即

下文云膳用六牲是也云羞有滋味者即下文云羞用百有二十品是也下文仍有珍用八物醬用百有二十甕不言之者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言故鄭云凡養之具大略有四是舉以為目也

凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百二十品珍用八物醬用百有二十甕

注進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬

謂醢醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齏七醢七菹三臡實之醢人共齏菹醢物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽雕胡也六清水漿醴涼醫酏音

義饔徐劉音瓮屋貢反餼仕眷反盡津忍反淳之純反下同熬五刀反毋莫胡反一音武由反炮步交反牂作郎反擣丁老反背了彫反齏作西反臡劉奴兮反徐耳齊反稌音杜徐他古反苽古吳反醇本又作涼力羊反徐力放反醫於美反徐於計反酏以支反劉書支反

疏注釋曰鄭云進物於尊者曰饋者據此文云王之饋及少牢特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行曰饋者彼對獻是進物於尊則饋是通行也云此饋之盛者王舉之餼者下文云王日一舉鼎十有二是王舉之餼也云六牲馬牛羊豕犬雞者此依爾

雅釋畜亦是將用之曰牲也云羞出於牲及禽獸者釋
經羞用百有二十品此羞庶羞皆出於牲及禽獸案公
食大夫下大夫十六豆中從膷臐膮已下皆出於牲不
見有出禽獸者上大夫加以雉兔鶉鴽此則出禽獸也
以其有牲及禽獸故云備滋味謂之庶羞也引公食大
夫禮及內則二文俱言十六豆是下大夫禮內則云雉
兔鶉鴽四豆添前十六則二十是上大夫禮云其物備
數焉者此上下大夫禮其物備有焉云天子諸侯有其
數者此經云百有二十者是天子有其數掌客云上公
食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯有其數也又
云而物未得盡聞者言未盡聞則少有聞所聞者謂天
子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之則二十豆聞
之矣內則云牛脩及爵鷃蜩范芝栭已下三十一物鄭
注云皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二
十品記者不能次録亦是有其物未盡聞也云珍謂淳
熬已下皆內則文案內則淳熬煎醢加于陸稻上沃之

以膏曰淳熬淳毋煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳毋毋摸也炮取豚若牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以墐塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糔溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而後調之以醯醢擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌熟出之去其皽柔其肉漬取牛羊肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷為熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以灑諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼也是為八珍彼有糝與餰彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醯醢也者醬是總名知醬中兼有醯醢者經云百有二十甕醢人共醢六十甕醯人共醯物六十甕故鄭注醢人兼引之其五齏七醢等就醢人具釋鄭司農云六穀知有稌黍稷粱麥苽者據食醫而知云苽彫胡

也者南方見有菰米一名彫胡異方語云六清水漿醴醇醫酏者漿人文也

王日一舉鼎十有二物皆有俎注殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎音義朝如字下奉朝同陪徐蒲來反疏釋曰言王日一舉者謂一日一大牢云鼎十有二者案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆偶者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之即十二云物皆有俎者俎據正鼎而鼎各一俎注釋曰殺牲盛饌曰舉知非舉樂者以其言鼎十有二膳夫主飯食故知舉是殺牲盛饌云王日一舉以朝食也者一日食有三時同食一舉案玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餕餕者餕朝之餘則遂以食之謂朝之食明知先朝食次乃日中而餕云后與王同庖案玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺

明后亦與王同庖可知云鼎十有二牢鼎九陪鼎三者案聘禮致饔餼注云飪一牢鼎十有二是也牢鼎九設於西階前牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎三者當内廉膷臐膮並陪牛羊豕鼎後是也云物謂牢鼎之實者言實即牛羊豕之類也云亦九俎者陪鼎三膷臐膮者謂庶羞在於豆唯牢鼎之物各在俎故云亦九俎案趙商問王日一舉鼎十有二是為三牲備焉商案玉藻天子日食少牢朔月大牢禮數不同請聞其說鄭答云禮記後人所集據時而言或以諸侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也王制之法與禮違者多當以經為正若然此周禮周公太平法玉藻據衰世或是異代故與此不同

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食注侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也音義

授祭品干云祭五行六陰之神與民起居刌寸本反劉音忖沈寸没反徐倉典反疏釋曰上言王日一舉此云以樂侑食即是王制云天子食日舉以樂案論語微子云亞飯三飯四飯鄭云皆舉食之樂彼諸侯禮尚有舉食之樂明天子日食有舉食之樂可知案大司樂云王大食皆令奏鐘鼓彼大食自是朔食日舉之樂大司樂或不令奏故不言之矣無妨日食自有舉食之樂云膳夫授祭者謂王將食必祭先膳夫授之云品嘗食者玉藻云火孰者先君子鄭注云備火齊不得也故膳夫品物皆嘗之王乃食也注釋曰殷祭肝周祭肺但祭肺有二種一者名為舉肺亦名離肺此為食而有也二者名為祭肺亦名刌肺此為祭而有也但舉肺離而不絶祭肺則絶之今此膳夫授祭為食而授即舉肺也鄭云祭謂刌肺脊也者以經直云祭不言舉又不言離直云祭故鄭云祭謂刌肺也以優至尊故與祭祀同刌肺也若然鄉飲酒鄉射無連言脊今兼言脊者依士虞特

牲皆言授肺脊故鄭依之而言云禮飲食必祭示有所先者凡祭皆祭先造食者曲禮云殽之序徧祭之今徒言祭肺者略舉其首者也卒食以樂徹于造注造作也鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處疏釋曰卒終也天子食終徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌雍以徹徹食器之時樂章未聞也注釋曰後鄭云造作也先鄭云徹置故處二鄭義同皆謂造食之處即厨是也案內則云天子之閣左達五右達五彼亦是置食處今此不徹於閣者但閣內別置新饌案文王世子末有原即此亦不重進故徹于造王齊日三舉注鄭司農云齊必變食疏釋曰齊謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻云朔食加日食一等則於此朔食當兩大牢不言之者文不具齊時不樂故不言以樂侑食也齊必變食論語文大喪則

不舉大荒則不舉大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉注大荒凶年大札疫癘也天烖日月晦食地烖崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君為之不舉音義札側八反徐音截杜注左傳夭死曰札烖音災疫音役癘音厲為于偽反疏釋曰臣子一皆為王喪啜粥故大喪不舉也大荒則不舉已下皆為自貶損注釋曰言大荒凶年者則曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺是也云大札疫癘也者即春秋夭昏札瘥民有疫癘為之不舉自貶也云天烖日月晦食者月食在望日食在晦朔今總云日月晦食者案春秋唯書日食故以是不言月之望食日食由月故連言月也云地烖崩動也者左氏書地震及梁山崩是也云大故寇

戎之事者據此經唯言大喪大荒大札天地有裁故知大故是寇戎先鄭云大故刑殺引之在下者欲見大故中含有刑殺之事春秋傳曰司寇行刑者案莊公二十年王子頹享五大夫樂及徧舞又云王子頹歌舞不倦是樂禍也大司寇行戮君為之不舉不舉者謂不舉樂此經數事不舉司農意亦謂不舉樂故引以為證但此膳夫云不舉在食科之中不舉即是不殺牲引司農義在下者不舉之中含有不舉樂

王燕食則奉膳賛祭注燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉疏釋曰案上王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接為三時云奉膳者奉朝之餘膳云賛祭者助王祭牢肉注釋曰案玉藻天子與諸侯相互為三時食故燕食以為日中與夕云奉膳奉朝之餘膳者則一牢分為三時故奉朝之餘餕也云所祭者牢肉者案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭

注云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也

凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎注膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣音義見賢遍反下文及注同

疏釋曰云凡王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢尸東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之間王在阼階上各有餕皆設俎故亦有胙俎此二者皆各胙俎膳夫徹之故云則徹王胙俎也注釋曰云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也者以其胙者酢也王與尸賓相荅酢故遣膳夫親徹云其餘則其屬徹之者以其經膳夫徹王之

胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫是上士則其屬中士已下是也云賓客食而王有胙俎王與賓客禮食者以其賓客與祭祀同科故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食賓前有食君前無食退俟於廂今此天子與諸侯禮食王前有食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云主人飲食之俎皆為胙俎見於此矣者案特牲少牢主人之俎雖為胙俎直是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有故云主人飲食之俎皆為胙俎見於此飲據祭祀食據賓客故雙言之也

凡王之稍事設薦脯醢注鄭司農云稍事為非日中大舉時而間食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事而飲酒音義間劉古莧反戚如字疏釋曰案下經燕飲酒謂大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故

空設薦脯醢若大飲與食則有牲體注釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而間食謂之稍事膳夫主設薦脯醢者先鄭意旦起日中食牲牢日中後空食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭牢肉則天子夕食牢肉可知又脯醢者是飲酒有羞非是食餼若大夫以下燕食有脯無膾設脯無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以為小事飲酒

王燕飲酒則為獻主注鄭司農云主人當獻賓則膳夫代王為主君不敵臣也燕義曰使宰夫為獻主臣莫敢與君亢禮疏釋曰謂王與臣以禮燕飲則膳夫為獻主案儀禮使宰夫為主人此天子使膳夫為獻主皆是飲食之官代君酌臣注釋曰言當獻賓則膳夫代王為主此約燕禮而知案燕禮主人酌酒獻賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人酬賓以後為賓舉旅又引燕義臣莫敢與君亢禮

者飲酒之禮使大夫為賓遣宰夫為主人獻酢相亢答若君為主人則是臣與君相亢故云臣莫敢亢禮 掌后及世子之膳羞注亦主其餼之數不饋之耳疏釋曰上云王日一舉注后與王同庖不言世子則世子與王別牲亦膳夫所掌故云掌后及世子之膳羞注釋曰案上文凡王之饋食用六穀已下言饋則膳夫親饋之故云品嘗食案內饔共后及世子之膳羞則是后世子內饔饋之故鄭云亦主其餼之數不饋之耳 凡肉脩之頒賜皆掌之注鄭司農云脩脯也疏釋曰謂王以肉及脩脯頒賜羣臣則膳夫皆掌之注釋曰言脩脯也者謂加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也 凡祭祀之致福者受而膳之注致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙

于王鄭司農云膳夫受之以給王膳疏釋曰云凡祭祀者言凡則諸臣自祭家廟祭訖致胙肉於王謂之致福膳夫受之以為王膳故云受而膳之注釋曰云致福者謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者案禮記少儀云膳于君子曰膳案玉藻膳於君葷桃茢彼謂諸侯之臣禮此王之臣亦應云致膳而云致福者凡祭祀主人受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公也今彼雖據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也

以摯見者亦如之注鄭司農云以羔鴈雉為摯見者亦受以給王膳疏釋曰謂卿大夫以下新仕為臣者卿執羔大夫執鴈士執雉來見王故云以摯見者言亦如之者先鄭云亦受以給王膳也

歲終則會唯王

及后世子之膳不會注不會計多少優尊者其頒賜諸臣則計之疏釋曰此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖人王及后不會則世子會之彼禽獸是其加故會之注釋曰依宰夫職會是歲計故云不會計多少云優尊者謂若計則似限尊者有多少若不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者經云王及后世子不會則上經肉脩之頒賜諸臣則計之可知

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物注六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人

冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及六摯宜為羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之音義畜許六反注同六獸司農云麋鹿熊麕野豕兔鄭云有狼無熊干注麕作麞熊作貆六禽鄭云羔豚犢麛雉鴈也司農及干鴈鶉雉鳩鴿鷃麕本又作麇亦作麏居倫反麞也鶉音純鷃於諫反鴿古合反麛音迷鹿子孕以證反一音乘疏曰云掌共六畜者馬牛羊犬豕雞謂夏官校人地官牛人春官雞人秋官犬人冬官豕人總送六畜與此庖人六獸六禽即下獸人送之此庖人得此六畜六獸六禽共與膳夫內外饔故云掌共六畜六獸六禽此禽獸等皆有名號物色故云辨其名物注釋曰云六畜六牲也者謂雖此云六畜即是膳夫六牲一也所以彼言牲此言

畜者鄭即解其不同之意始養之曰畜將用之曰牲膳夫共王之膳羞即是將用之故言牲云春秋傳曰者此是左氏僖公三十一年傳辭彼經云四卜郊不從乃免牲未卜日曰牛卜得吉日乃號為牲僖公既卜得吉日名牛作牲乃更卜可郊與否不從乃免牲是其怠慢引之者證將用曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者此先鄭意取爾雅文四足而毛謂之獸兩足而羽謂之禽故為此解玄謂獸人冬獻狼又內則為餚食有狼臅膏故云當有狼而熊不屬此破司農有熊無狼云六禽於禽獻及六摯宜為羔豚犢麛雉鴈者下文禽獸之內取羔豚犢麛大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六禽之內有鶉鷃鳩鴿四者於經無所據司農雉鴈即六摯雉鴈同故從之不破云凡鳥獸未孕曰禽鄭言此者見爾雅四足而毛曰獸兩足而羽曰禽是對文例若散文則通其獸未孕時雖曰四足亦曰禽是以名為禽獸其中亦有羔豚犢麛又云以禽

作六摯禽中亦有羔是其未孕者也謂若爾雅飛曰雄雌走曰牝牡亦是對文案詩云雄狐綏綏走亦曰雄尚書云牝雞無晨飛亦曰牝並是散文通義云司馬職曰大獸公之小禽私之者欲見雖曰四足而毛未孕亦曰禽此並破司農禽中不得有四足之義

凡其死生鱻薨之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞注凡計數之薦亦進也備品物曰薦致滋味乃為羞王言薦者味以不褻為尊鄭司農云鮮謂生肉薨謂乾肉音義鱻悉然反薨古老反數色杜反下校數同褻息列反疏釋曰云凡其死生鱻薨之物者此四者或死或生新殺為鱻乾者為薨並獸人以與膳夫內外饔以共王之膳云與其薦羞之物者薦進也謂羞之所進即備品物曰薦亦進于王耳及后世子之

膳羞者此共后世子之羞故不言薦而言膳是致滋味者也注釋曰云凡計數之者上經云治要治凡並是計算之稱此凡亦是計數之名死生鱻薨須知其數故言凡總計之云備品物曰薦者以經羞言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃為羞以其不言薦即是致滋味之羞若然備品物者謂王舉則共醢六十甕以五齏七醢七菹三臡實之醢人共齏菹醢六十甕是其備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃為羞者羞百有二十品鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞云王言薦者味以不褻為尊者對后世子不言薦是其褻味者也

共祭祀之好羞注謂四時所為膳食若荆州之鱃魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也音義好呼報反鱃側雅反蟹戶買反胥息徐反劉音素字林先於反蟹醬也疏釋曰尋常

所共者並在內外饔今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也注釋曰云四時所為膳食者謂四時之閒非常美食云若荆州之鱃魚青州之蟹胥者鄭見當時有之又見禮記禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味苟可薦者莫不咸在且禹貢徐州貢蠙珠曁魚荆州無魚文是文不備是知好羞皆是魚也

共喪紀之庶羞賓客之禽獻注喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻古文為獸杜子春云當為獻

疏釋曰凡喪未葬已前無問朝夕奠及大奠皆為薦羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之云賓客之禽獻者謂若掌客上公乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也注釋曰云喪紀喪事之祭謂虞祔也者天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後虞祔則卒哭在其中共庶羞

可知云獻古文為獸杜子春云當為獻者但賓客之禽由主人獻之若直言賓客禽獸於義無取也　凡令禽獻以灋授之其出入亦如之注令令獸人也禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之必書所當獻之數與之及其來致禽亦以此書校數之至于獻賓客又以此書付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘禽於客日如其饔餼之數士中日則二雙音義令力呈反使所吏反乘繩證反下同　疏釋曰凡朝聘賓客至並致館與之賓客既在館此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之故云凡令禽獻以法授之也云其出入亦如之者既以數授

獸人依數以禽入庖人是入也庖人得此禽還依數付使者送向館是出也亦如之者亦依法授之故云其出入亦如之若然入先出後不言入出而言出入者便文也注釋曰知令獸人者案獸人云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人云禽獸不可久處以下至與之以上解經令禽以法授之云及其來致禽亦以此書校數之解經入亦如之云至于獻賓客又以此付使者展而行之解經出亦如之言展而行之者展猶省視也行去也謂將向客館之時省視禽牲然後去云掌客乘禽於諸侯各如其命之數者謂上公九命日九十雙之等又引聘禮乘禽於客日如其饔餼之數者言此臣禮不依命數公侯伯之卿三命子男之卿再命皆以爵卿也饔餼五牢日五雙故言日如其饔餼之數云士中日則二雙者謂作介時士爵一日則一雙禽獻不以命數中間也故言間日則二雙言此者釋經以法授之法則數也

凡用禽獻春行羔豚膳

膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶注用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云膏香牛脂也以牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬司寇金也

羊屬司馬火也音義膏香禮記作薌音同腒其居反鱐所留反臊素刀反杜云犬膏也司農及干云豕膏也腥音星杜云豕膏鄭干云雞膏也或作雉膏鱻羽鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也羶書然反羊脂也和胡卧反下文同暵呼旱反劉呼旦反涸胡洛反徐戶格反為于偽反疏釋曰言凡用禽獻者四者不同故言凡也煎和謂之用故云凡用禽獻也云春行羔豚膳膏香者言行者義與用同春用羔豚者草物始生羔豚食而肥膳膏香者謂牛膏春木王火相土死羔豚為其太盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其氣夏行腒鱐膳膏臊者腒謂乾雉鱐謂乾魚膏臊犬膏腒鱐夏之暵熱而乾故食之為其太盛夏時金死犬屬西方金故用死之脂膏煎和之云秋行犢麛膳膏腥者秋時草物有實犢麛食之而肥故秋用犢麛膏腥謂雞膏雞屬東方木秋時木死故用死之脂膏煎和之云冬行鱻羽膳膏羶者鮮謂魚羽謂鴈冬魚鴈之性定鴈又新來故

用食之膏羶謂羊膏羊屬南方火冬時火死魚鴈食之太盛故用死之脂膏煎和之五行不言北方豕之脂膏者以其中央土王分於四時土賊水但無中央食法故不言豕之脂膏也注釋曰云用禽獻謂煎和以獻王者殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王為主故言獻王鄭司農云膏香牛脂也者案內則鄭注釋者曰膏凝者曰脂彼是相對之義通而言之脂膏一也故司農以脂解膏云腒乾雉者以士相見云冬用雉夏用腒故知腒乾雉也云鱐乾魚者籩人職云魚鱐此鱐腒同是夏用之腒既是乾雉明鱐是乾魚云膏臊豕膏也者經云夏行腒鱐膳膏臊此經四時所膳者皆取所賊死之脂膏火賊金即膏臊犬膏也不得云北方豕膏又杜子春云膏臊犬膏者於義是也云膏腥豕膏也者於義非也以其秋行犢麛秋時金王金剋木雞屬東方木則膏腥雞膏也不得為豕膏云鮮魚也羽鴈也者尚書益稷云予決九

川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食鮮出於川故知鮮魚也又此鮮對羽故知鮮是魚知羽是鴈者以其禽摯中有羔雉鴈此禽獻中已有羔雉明亦有鴈故以羽為鴈也云謂膏腥雞膏也者破子春豕膏云魚鴈水涸而性定者依周語云天根見而水涸鄭注月令云天根見九月末是水涸在九月末十月初云是以用休廢之脂膏者五行王相相剋春木王火相土死金囚水為休廢夏火王土相金死水囚木為休廢以下推之可知王所勝者死相所勝者囚新謝者為休廢若然向來所膳膏者皆是死之脂膏鄭云休廢者相對死與休廢别散則死亦為休廢故鄭以休廢言之也云牛屬司徒土也者鄭於司徒注云牛能任載地之類故屬土云雞屬宗伯木也者雞為貌雞又知時象春故屬木云犬屬司寇金也者金為言犬亦言屬金云羊屬司馬火也者火為視羊亦視故屬火

歲終則會唯王及后之膳禽不會注膳禽

四時所膳禽獻加世子可以會之疏注釋曰上膳夫職所掌者是其正此禽獻者是其加世子可以會故歲終則唯王及后之膳不會世子則會之矣

内饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物注割肆解肉也亨煮也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶羞之屬言百舉成數音義亨普庚反注及下同肆託歷反齊才細反胾側吏反臑音燔本亦作燔疏注釋曰知割肆解肉者謂士虞禮云四肆去蹄此明割是肆解肉云煎和齊以五味者凡言和者皆用酸苦辛鹹甘云體名脊脅肩臂臑之屬者案少牢解羊豕前體肩臂臑後體膊骼又有正脊脡脊横脊

又有短脅正脅代脅是其體十一體云肉物胾燔之屬者案公食大夫禮十六豆有胾胾謂切肉又案少牢主婦獻尸以燔從傅火曰燔云百品味庶羞之屬者案膳夫職庶羞百二十品今言百故鄭云舉成數

王舉則陳其鼎俎以牲體實之注取於鑊以實鼎取於鼎以實俎實鼎曰脅實俎曰載音義脅職升反

疏釋曰言陳其鼎俎者陳鼎有二處初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼階下其俎皆陳於鼎西南云以牲體實之者其牲體入鑊時已解訖今言實者有兩處一者取於鑊實於鼎據在鑊所二者取於鼎實於俎注釋曰實鼎曰脅者脅升也案少牢司馬升羊實於一鼎是實鼎曰脅案特牲云卒載加匕於鼎是其實俎曰載案少牢云升羊載右胖升豕其載如羊又有司徹亦云乃升鄭云升牲體於俎若然實鼎唯有升名無載稱若實俎升載兩有

選百羞醬物珍

物以侯饋注先進食之時恒選擇其中御者疏釋曰百羞者則庶羞百二十醬物者即醬用百二十甕珍物者諸八珍之類侯待也內饔恒預選知當王意所欲者以待饋王共后及世子之膳羞注膳夫掌之是乃共之疏釋曰后世子直言共不言饋者膳夫饋王不饋后世子此內饔言共是親饋故鄭云膳夫掌之是乃共之辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕盲眡而交睫腥馬黑脊而般臂螻注腥臊羶香可食者是别其不可食者則所謂者皆臭味也泠毛毛長總結也皫失色不澤美也沙澌也

交睫腥腥當為星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂

毛有文鄭司農云庮朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云

盲眡當為望視音義庮音由徐餘柳反干云病也泠音零徐郎年反躁早到反皫本又作

皫芳表反又符表反又芳老反徐又孚趙反沙如字一音所嫁反或蘇他反貍音鬱徐於弗反盲亡亮反眡視

二反又音視睫音接一音將業反般音班臂如字徐本作辟音方紙反螻音樓如螻蛄蟲臭也干音漏内病也

此依禮記文別彼列反澌音西蛄音姑疏釋曰言辨腥臊者依庖人職注腥謂雞也臊謂犬也羶謂羊也

香謂牛也以腥臊羶香表見云牛羊犬雞也言不可食者牛夜鳴則庮者其牛無事夜鳴其肉必庮庮惡臭也

云羊泠毛而毳羶者泠毛謂毛長也而毳謂毛別聚結者此羊肉必羶也云犬赤股而躁臊者言赤股者股裏

無毛謂之赤股非謂肉赤謂若禮記檀弓流矢在白肉非謂肉白而走又躁疾犬有如此者其肉必臊故云而躁臊云鳥皫色而沙鳴貍者皫失色也沙嘶也鳥毛失色而鳴又嘶其肉氣必鬱鬱謂腐臭云豕盲眡而交睫腥者豕乃聽物不合望眡此豕眼睫毛交故云豕望眡而交睫豕有如此其肉必如星腥當為星其肉如米然驗當時有如此者也云馬黑脊而般臂螻者謂馬脊黑前脛般般然其馬如此其肉螻蛄臭此一經皆是不利人故禁之也注釋曰云腥臊羶香可食者即上庖人職所云是也云是別不可食者即此是也則所謂者皆臭味也者言所謂者所謂論語鄉黨色惡不食臭惡不食云交睫腥腥當為星聲之誤也者此經腥有二字鄭不破腥臊之腥直破交睫腥之腥故連取交睫以解云般臂臂毛有文者鄭答泠剛童牛之梏牛在手曰梏牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂鄭司農云廇朽木臭也者驗今朽木其氣實臭故云朽木臭也案內則注

引左氏春秋一薰一猶此司農以其朽木臭即與一薰一蕕同故鄭不引之云螻螻蛄臭也者以內則螻為漏朊字於義無所取故轉為螻蛄字螻蛄則有臭杜子春盲眡當為望視者以其盲則無所覿見不得視內則為遥望之字故子春從內則為正也

凡宗廟之祭祀掌割亨之事凡燕飲食亦如之凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳注掌共共當為具羞庶羞也脩鍛脯也胖如脯而腥者鄭司農云刑膴謂夾脊肉或曰膺肉也骨鱐謂骨有肉者玄謂刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者骨牲體也鱐乾魚音義共羞共依注音具膴火吳反徐亾武反胖普半反鍛丁亂反牒直輒反又之涉反鉶音刑臠力轉反疏

釋曰內饔不掌外神故云宗廟之祭祀言凡者謂四時及祫禘并月祭等皆在其中掌其割亨之事上王后言煎和此不言煎和者鬼神尚質不貴褻味故不言煎和云燕飲食亦如之者謂王及后世子自燕飲食皆須割亨故云亦如之注釋曰云掌共共當為具者據經共字有二以待共膳不破掌共共字則破之矣故云掌共共當為具言具者具羞脩刑膴已下云羞庶羞也者庶羞則百二十品是也云脩鍛脯也者謂加薑桂鍛治之若不加薑桂不鍛治者直謂之脯云胖如脯而腥者乾則為脯不乾而腥則謂之胖鄭司農云刑膴謂夾脊肉者刑膴為二物有明文先鄭以為刑膴夾脊肉故後鄭不從云或曰膺肉也者無所出後鄭亦不從云骨鱐謂骨有肉者骨自是牲體鱐自是乾魚先鄭合為一故後鄭亦不從玄謂刑鉶羹也者案特牲有鉶羹謂鉶器盛豕膮設於薦南故名鉶羹云膴牒肉大臠所以祭者膴魚肉總有也公食大夫禮云庶羞皆有大謂大臠據肉而

言案有司徹云主人亦一魚加膴祭于其上此據魚而言也膴又詁為大故云膴膫肉大臠所以祭者也云骨牲體也者謂若體解二十一雖據骨而言皆擬所食故云骨有肉云鱐乾魚者前云夏行腒鱐與彼同故為乾魚

凡王之好賜肉脩則饔人共之注好賜王所善而賜也音義好呼報反注同　疏釋曰言好賜者謂羣臣王所愛好則賜之肉脩饔人共之

外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧饔饗食之事亦如之注飧客始至之禮饔既將幣之禮致禮於客莫盛於饔音義食音嗣

疏釋曰云掌外祭祀之割亨者謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云共其脯脩刑膴者如上釋

云陳其鼎俎實之牲體魚腊者謂若鼎十有二者也云凡賓客之飱饔饗食之事亦如之者謂所陳之數如宰夫職所云者也皆以外饔共之故言亦如之注釋曰言飱客始至之禮者宰夫職已釋訖云饔既將幣之禮者案聘禮記云聘日致饔鄭注云急歸大禮鄭云將幣者即是聘享也若諸侯來朝亦朝日致之也云致禮於賓客莫盛於饔者以其饔之中有飪有腥有牽又有酒有米兼燕與食其中芻薪米禾又多故朝聘之日致之是以鄭云急歸大禮故云莫盛於饔也

邦饗耆老孤子則掌其割亨之事饗士庶子亦如之注孤子者死王事者之子也士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠疏釋曰云邦饗耆老者謂死事者之父祖兼有國老庶老云孤子者謂

死王事者之子云饗士庶子者謂若宮伯注云士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也云饗者即鄭云士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣是也注釋曰死事者之子謂若左氏哀公二十三年晉知伯親禽顏庚至二十七年齊師將興陳成子屬孤子三日朝設乘車兩馬繫五邑馬名顏庚之子而賜之是其禮孤子之法云王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠者周立大學王宮之東膠膠之言糾也所以糾察王事周立小學於西郊為有虞氏之庠制故曰虞庠國老謂卿大夫致仕者庶老謂士之致仕者經直言者老對孤子則者老者死事者之父祖可知但此不見饗國老庶老之文故鄭解者老謂國老庶老

師役則掌共其獻賜脯肉之事注獻謂酌其長帥音義帥色類反疏釋曰云師役者謂出師征伐及巡狩田獵掌共其獻者謂獻其將帥并賜酒肉之事並掌之注釋曰以經獻獻謂獻酒非獻肉故

鄭謂酌其長帥長帥軍將已下至五長有功者饗獻之　凡小喪紀陳其鼎俎而實之注謂喪事之奠祭疏釋曰言小喪紀者謂夫人已下之喪云陳其鼎俎者謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故鄭云喪事之奠祭也

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊注鑊所以煑肉及魚腊之器既孰乃脀于鼎齊多少之量音義齊才細反注同疏注釋曰云鑊所以煑肉及魚腊之器者案少牢爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃脀于鼎云齊多少之量者此釋經給水火之齊謂實水於鑊及爨之以火皆有多少之齊

職外內饔之爨亨煑辨膳羞之物注職主也爨今

之竈主於其竈煮物音義爨七亂反疏釋曰亨人主外內饔爨竈亨煮之事云辨膳羞之物者膳羞則牛鼎之物是也注釋曰云爨今之竈者周禮儀禮皆言爨論語王孫賈云寧媚於竈禮記祭法天子七祀之中亦言竈若然自孔子已後皆言竈故鄭云爨今之竈

祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之注大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣音義羹音庚又音衡下同湆去及反疏釋曰云祭祀共大羹者大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味也鑊中煮肉汁一名湆故鄭云大羹肉湆云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆膷臐膮等也云賓客亦如之者謂若致饔餼及殯禮皆有陪鼎則鉶羹也饗食亦應有大羹故云賓客亦如

之

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛注其屬府史胥徒也耨芸芓也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷為長是以名云在器曰盛音義耨乃豆反齍音資芸音云徐音運本或作耘芓音子徐音茲推出誰反又他回反疏曰釋言掌帥其屬者謂除府史有胥三十人徒三百人而耕種耘耨於王之藉田言以時入之者謂麥則夏孰禾黍

秋孰則十月穫之送入地官神倉故云以時入之云以共齍盛者六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云以共粢盛注釋曰云其屬府史胥徒也者叙官知之云耨芸芓也者詩云或芸或芓芸薅芓擁本是也云王以孟春至諸侯九推並是月令文言躬耕帝藉者天子親耕三推是也言帝藉者藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之云天子三推者三推而一發云三公五推者五推而三發卿諸侯九推者九推而五發故周語云王耕一發班三之云庶人終於千畝亦周語文天子藉田千畝在南郊自天子三推已下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也鄭觧周語庶人者謂此序官徒三百人也云粢稷也者爾雅文云穀者稷為長是以名云者此釋經及爾雅特以粢為號知稷為五穀長者案月令中央土云食稷與牛五行土為尊故知稷為五穀長及爾雅以稷為粢粢通而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也

祭祀共蕭

茅注鄭大夫云蕭字或為茜茜讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜子春讀為蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌音義茜所六反滲所鴆反浚荀閏反劉思順反焫如悅反苴音租又子餘反藉在夜反泲子禮反齊才細反

疏釋曰此祭祀共蕭茅者蕭謂香蒿據祭祀宗廟時有之若共茅

外内之神俱用故云祭祀共蕭茅也注釋曰鄭大夫云蕭字或為莤莤讀為縮鄭大夫必讀為縮者欲以蕭茅共為一事解之云束茅立之祭前者此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭此義蕭茅共為一則不可若束茅立之祭前義得通又引齊桓公責楚謂左氏僖公四年傳辭彼齊桓使管仲責楚云爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵楚伏其罪云敢不共給是也杜子春讀為蕭於義為是故後鄭從之云玄謂詩所云取蕭祭脂見用蕭之時有脂又引郊特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷焫燒之取香氣上聞故云既薦然後焫蕭合馨香云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒者左氏管仲辭是也云苴以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒泲酒也者鄭君解義語云醴齊縮酌者司尊彝職文此官共茅司巫云祭祀共蒩館茅以為蒩兩官共共者

謂此甸師共茅與司巫司巫為苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師為苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳

共野果蓏之薦注甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬音義蓏力果反瓞大結反疏注釋曰鄭言甸在遠郊之外者案載師公邑之田任甸地在二百里中司馬職百里為遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者釋經野野在郊外云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨志臣瓚以為在樹曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義

喪事代王受眚烖注粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神

不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚裁弭後殃音義眚生景反疏釋曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神眚過也代王受過災云若云黍稷不香使鬼神不逞故令王死斂喪事代王受災此禱事於死王無益欲止後殃故為此禱也注釋曰言粢盛者祭祀之主也者以其遭王喪遣甸師氏禱意甸師種粢盛祭祀之具以黍稷為主故云令國遭大喪若云此黍稷不馨逞快也使鬼神不快於王令使王死云既殯大祝作禱辭授甸人者知大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後

王之同姓有辠則死刑焉注鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族有死罪

則磬於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也刑于隐者不與國人慮兄弟

音義斷丁亂反踐音翦　疏釋曰周姓姬言同姓者絶服之外同姓姬者有辠者謂凡五刑則刑殺不於市朝於此死刑焉謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者甸師氏在疆埸多有屋舍以為隐處故就而刑焉案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云其凡有爵者文不具注釋曰云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官者此斷獄自是秋官罪定斷訖始適甸師氏而刑殺之若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉甸師氏不斷獄顯然不破之者見司農引文王世子為證於義是故不復於中破之文王世子已下云公族有死罪則磬於甸

人者鄭彼注云懸縊殺之曰磬云又曰公族無宫刑獄成致刑於甸人又曰公族無宫刑不踐其類也者覆解上公族無宫刑之義云刑于隐者不與國人慮兄弟者若刑兄弟於市朝則是與國人慮兄弟令於隐處者則是不使國人慮兄弟彼是諸侯法引之以證王之同姓刑於甸師亦是刑隐者也

帥其徒以薪蒸役外内饔之事注役為給役也木大曰薪小曰蒸疏釋曰其徒三百人耕耨藉田千畝其事至閑故兼為外内饔所役使共其薪蒸注釋曰此纂要文又左氏傳云其父析薪薪即大木可析曰薪自然小者曰蒸也

獸人掌罟田獸辨其名物注罟罔也以罔搏所當田之獸音義罟音古搏音博劉音付後同疏釋曰云掌罟田獸者罟網也謂以罔搏取當田之獸云辨

其名物者野獸皆有名號物色桼夏官四時田獵春用火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以為主無妨四時兼有罔取當田之獸冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物注狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆可獻也及狐狸疏釋曰云冬獻狼者狼山獸山是聚故狼膏聚聚則溫故冬獻之云夏獻麋者麋是澤獸澤主銷散故麋膏散散則涼故夏獻之云春秋獻獸物者春秋寒溫適故獸物皆獻之注釋曰云以救時之苦者夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼桼內則取稻米為狼臅膏以為餰狼之所用惟據取膏為餰食若麋之所用則多矣云及狐狸者桼內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獻時田則守罟注備獸觸攫音義攫俱縛反又俱碧反又作玃華霸反疏釋曰守罟者謂

四時田獵獸人守罟備獸觸攫者防備獸時觸罔而攫者則取之　及弊田令禽注于虞中注弊仆也仆而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享礿秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥焉者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實音

義弊如字徐蒲計反注之樹反仆普卜反一音芳豆反又音赴蘧音來本亦作萊植直吏反又時力反徐音裁珥徐如志反享許文反劉音向後皆放此禴由若反祊音方折之設反馘古獲反數色主反一音所

疏釋曰及弊田者弊仆也謂田止令禽注於虞中者田止虞人致旌旗於田處之中央注猶聚也獸人則令所田之衆大獸公之小禽私之公者輸之聚於旌旗之所故言注於虞中注釋曰鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊並大司馬職文引之者證弊田為田止之事云虞中謂虞人蘧所田之野已下地官山虞職文言虞人萊所田之野者謂於教戰之所芟治草萊云及弊田植虞旗於其中者熊虎為旗山多虎故用熊虎及弊田田止虞人植虞旗於中引之者證經虞中之事云致禽而珥焉者謂田衆大獸公之者各割取左耳以擬效功云春獻禽以祭社至小禽私之亦司馬職文言春獻禽以祭社者鄭彼注春土方施生云夏獻禽以享禴

者夏陰氣始起鄭云象神之在內云秋獻禽以祀祊者鄭注祊當為方謂祭四方之神云冬獻禽以享烝者冬陽氣始起亦象神之在內此祭並非四時常祭以田獵得禽牲因享祭之耳云大獸公之者謂已孕曰獸輸之於公小禽私之者謂未孕曰禽田衆得之以自入云若斬首折馘者田獵象戰伐田獵之時取禽左耳以効功若征伐之時於陳斬首折取左耳謂之馘亦以擬効功故云若斬首折馘又引春秋傳曰者案襄二十四年楚薳啟彊如齊聘齊侯祭社蒐軍實使客觀之注云蒐數軍實兵甲器械與隱公傳三年而治兵數軍實一也引之者證斬首折馘為軍實若然注傳兵甲器械與斬首折馘不同者兵甲器械自為軍實至於斬首折馘亦是軍實例於生執囚俘亦為軍實是以僖公三十三年晉捨秦囚先軫曰墮軍實是也

凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸注共其完者疏釋曰凡此所共皆與庖人其職云凡

其死生鱻薧之物以共王之膳注釋曰知其完全者下經云凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者凡獸入于腊人注當乾之皮毛筋角入于玉府注給作器物音義筋音斤疏釋曰獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府擬給百工飾作器物凡田獸者掌其政令疏釋曰謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故也

𢹂人掌以時𢹂為梁注月令季冬命漁師為梁鄭司農云梁水偃也偃水為關空以笱承其空詩曰敝笱在梁音義偃於建反徐本作匽一疏釋曰言以時𢹂為梁者謂一歲三時取魚皆為音義返反空戚音孔下同

梁以時取之故云以時魚為梁注釋曰案月令季冬云命漁師始魚天子親往此注云季冬命漁師為梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取之非是月令正文鄭司農梁水偃也偃水為關空以笱承其空者謂偃水兩畔中央通水為關孔笱者葦薄以薄承其關孔魚過者以薄承取之故詩云敝笱在梁彼齊詩云弊敗之笱在於魚梁其魚唯唯過者無制彼喻文姜與襄公淫通來往不制又魚麗詩云魚麗于罶鱨鯊注云罶曲梁寡婦之笱笱即曲薄也引之者證梁以笱為之

春獻王鮪注王鮪鮪之大者月令季春薦鮪于寢廟音義鮪位軌反疏釋曰春謂季春三月鮪新來言王鮪鮪之大者云獻者獻於廟之寢故鄭注引月令云薦鮪於寢廟取魚之法歲有五案月令孟春云獺祭魚此時得取矣一也季春云薦鮪於寢廟即此所引者二也又案鼈人云秋獻龜魚三也王制云獺祭魚然後虞人入

澤梁與孝經緯援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚也案潛詩云季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫之乃止

辨魚物爲鱻薨以共王膳羞注鮮生也薨乾也音義薨本又作槁苦老反疏釋曰此所共者共於膳夫以共王

凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨凡獻者掌其政令凡獻征入于玉府注鄭司農云獻征漁者之租稅獻人主收之入于玉府疏釋曰云凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨者此所共者共內外饔以其膳夫即不掌祭祀之事云凡獻者掌其政令者凡取魚者所有政令皆獻人掌之以其知取之時節及處所云凡獻征入于玉府者言獻征者謂近川

澤之民於十月獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中鬚骨之事堪飾器物者所有征税𣪠人主收之送入于玉府以當邦賦也

鼈人掌取互物注鄭司農云互物謂有甲萳胡龜鼈之屬音義互戶故反干云對也萳莫干反疏注釋曰此文與下為目所取之物者即下經所云是也

以時籍魚鼈龜蜃凡貍物注蜃大蛤鄭司農云籍謂以杈刺泥中摶取之貍物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者

玄謂貍物亦謂𩸇刀含漿之屬音義籍戚敕角反劉倉伯反徐倉格反沈槍昔反衆莊子云冬則擉鼈於江擉音义角反義與此同今從彼讀蜃市軫反干云鮪類貍莫皆反杈音义

疏釋曰言以時者即下經春獻鼈蜃若然籍魚鼈據所取下經據所獻其時一也注釋曰蜃大蛤者即月令云雉入大水化為蜃者是也對雀入大水化為蛤為小蛤鄭司農云籍謂以杈剌泥中搏取之者司農意以籍為剌此經魚鼈龜蜃皆在泥水中故須以杈剌取之貍物龜鼈之屬者案經龜鼈自顯別言貍物司農貍物中更言龜鼈者但經意所言貍物者總龜鼈之等故司農重以龜鼈為貍物玄謂貍物亦謂鱴刀含漿之屬者案爾雅刀魚鱴刀也蜯含漿觀此鄭意鱴刀為一物蜯為含漿亦一物孫氏注爾雅刀魚與鱴別非鄭意

春獻鼈蜃秋獻龜魚注此其出在淺處可得之時魚亦謂自貍藏疏注釋曰鄭云魚亦謂自貍藏者若不自貍藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是自貍藏者也

祭祀共蠯蠃蚳以授醢人注蠃螔蝓鄭司農云蠯

蛤也杜子春云蠯蜯也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝音義蠯薄佳反徐又父幸反蠃郎戈反蚳直其反徐長黎反蚳蜉子螔音夷又音移蝓音由又音揄蜯字又作蚌蒲項反又蒲杏反蛾宜綺反舍音捨蝝悅全反字林允緡反疏釋曰案醢人有蠯醢蠃蚳醢故以此三者授醢人注釋曰蠃螔蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者杜子春云蠯蜯也者蜯即蛤亦一物云蚳蛾子者謂蟻之子取白者以為醢國語曰蟲舍蚳蝝者此亦是里革諫宣公之言謂夏蟲內捨去蚳蝝蚳此經蚳也蝝謂蝗也與蚳別連引之也

掌凡邦之籍事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事注大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯棰之而施薑

桂曰鍛脩腊小物全乾音義肆勑力反棲之蘗反疏釋曰云掌乾肉已下文者竝是獸人所共獸人云凡獸入於腊人注釋曰云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云小物全乾者案特牲云陳鼎于門外梲在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有全者耳趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何鄭荅雖鮮亦屬腊人

凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物注脯非豆實豆當為羞聲之誤也鄭司農云膴膺肉鄭大夫云胖讀為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體玄謂公食大夫禮曰庶

羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上此據主人擬祭者膴與大亦一也内則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正也大者胾之大臠膴者魚之反覆膴又詁曰大二者同矣則是膴亦牒肉大臠胖宜為脯而腥胖之言片也析肉意也禮固有腥膴爓雖其有為孰之皆先制乃亨音義豆音羞胖普半反杜音服夾戚古洽反劉古協反食音嗣麕京倫反覆芳服反膴而甚反爓徐廉反亨普庚反疏注釋曰知脯非豆實者案籩人職有栗脯則脯是籩實故云脯非豆實也知豆當為羞者案籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之

實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯明上當言羞脯也鄭司農云膴膺肉鄭大夫胖讀為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體者文無所出皆非也玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據內之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於其上此據主人擬祭者膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正也者引有司并公食大夫二處證膴是大臠引內則明胖與膴不同故云足相參正云大者胾之大臠者玄解公食大夫云膴者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膴又詁曰大者據爾雅釋詁文云二者同矣者大共膴同是一則膴是牒肉大臠同將祭先也云胖宜為脯而腥謂肉薄不煑者云胖之言片析肉意者此解胖是薄義云禮固有腥膴爓雖其有為孰之者祭祀之禮豚解而腥之又有體解而爓之又有薦孰之禮禮經固有此三者皆當先制為胖言此者證胖與膴不同

破諸家之意

賓客喪紀共其脯腊凡乾肉之事疏釋曰此所共者共內外饔也

周禮注疏卷四

周禮注疏卷四考證

膳夫凡王之饋注醢人共齏菹醢物六十甕○醢人監本訛作醢今改正

又六清水漿醴醇醫酏○醫應作醫

王齊日三舉疏齊時不樂故不言以樂侑食也○侑監本訛作侑今改正

凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎疏此二者皆各胙俎○各應作名

庖人掌共六畜六獸六禽疏六禽之内有鶉鷃鳩鴿四者○禽監本訛畜今改正

内饔選百羞醬物珍物以俟饋疏以待饋王○待監本訛作得今改正

外饔邦饗耆老孤子疏繫五邑焉○邑監本訛色今依左傳改正

甸師祭祀共蕭茅注然後焫蕭合馨香○焫各本多訛焫今改正

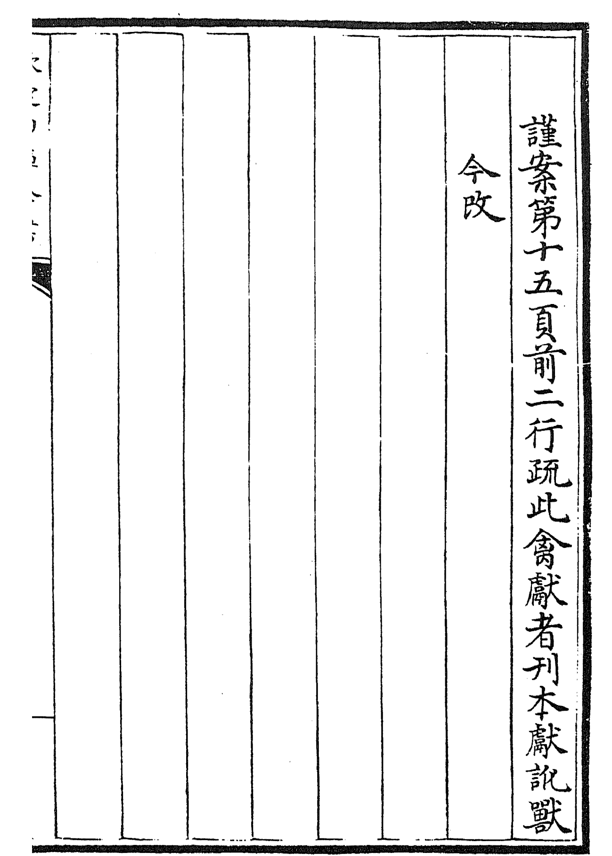
獸人凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸○此節疏監本錯簡在下節今訂正

鼈人掌取互物注萠胡䵷鼈之屬○萠當作蕭

以時簎魚鼈龜蜃○此節疏監本錯簡在下節今改正

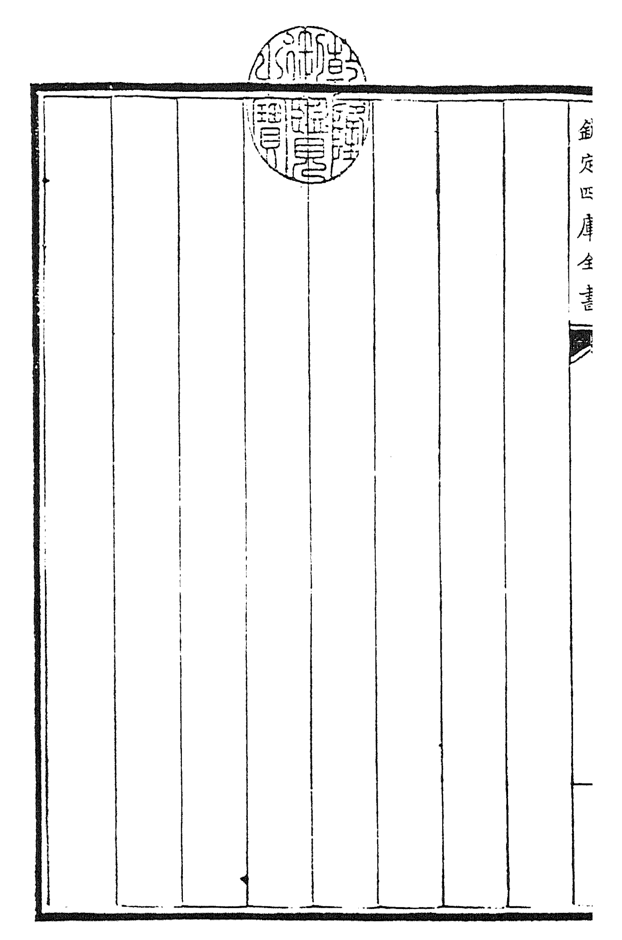
祭祀共蠯蠃蚳以授醢人疏國語曰蟲舍蚳蝝者此亦是里革諫宣公之言○監本脫里革二字今据國語補正

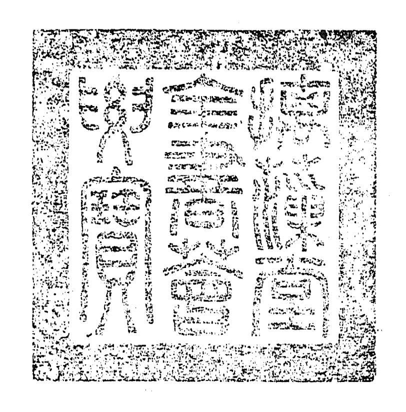
周禮注疏卷四考證



謹案第十五頁前二行疏此禽獻者刊本獻訛獸

今改


欽定四庫全書



覆校官編修臣劉種之

校對官撿討臣李學錦

謄録監生臣范楠

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷五

詳校官原任侍講臣王燕緒



周禮注疏卷五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

天官冢宰下音義天官下本亦作天官冢宰下

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事注毒藥藥之辛苦者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳音義瞑眠見反徐亡千反眩懸見反　疏釋曰醫師者衆醫之長故掌醫之政令言聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等故言以供醫事注釋曰言毒藥藥之辛苦者細

徐音懸劉虎縣反瘳勑留反

辛苦參雖辛苦而無毒但有毒者多辛苦故云毒藥藥之辛苦者又云藥之物恒多毒者藥中有毒者謂巴豆狼牙之類是也藥中有無毒者謂人參芎藭之類是也藥之無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒為主故鄭云藥之物恒多毒又引孟子者案孟子滕文公為世子將之楚過宋見孟子而謂之云今滕國絶長補短將五十里可以為善國乎書曰藥不瞑眩厥疾不瘳注云逸書也藥使人瞑眩悶亂乃得瘳愈猶人敦德惠乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書説命之篇高宗命傅説之言也不引説命而引孟子者鄭不見古文尚書故也

凡邦之有疾病者疕瘍者造焉則使醫分而治之注疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能音義疕戚匹婢反徐芳鄙反劉芳指反一音芳夷反瘍音羊身創也造七報反

疏釋曰國中有疾病者謂若疾醫所云

者是也疕瘍者謂若瘍醫所云者是也云造焉者此二者皆來造醫師也云醫師則使醫分而治之者疾病者付疾醫疕瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤便造獸醫故亦不須造醫師注釋曰言疕頭瘍者案下瘍醫腫瘍等不言疕此特言疕者腫瘍等可以兼之故云疕頭瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿血者則入疕中禿而不含膿血者疕中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也即瘍醫所云腫瘍已下亦是云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能

歲終則稽其醫事以制其食十全為上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下注食祿也全猶愈也以失四爲下者

五則半矣或不治自愈音義稽古兮反考也後皆放此疏釋曰言歲終者謂至周歲之終云則稽其醫事者謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今歲終總考計之故言稽其醫事云以制其食者據所治愈不愈之狀而制其食祿爲五等之差云十全爲上者謂治十還得十制之上等之食云十失一次之者謂治十得九制祿次少於上者云十失二次之者謂治十得八制祿次少於九者十失三次之者謂治十得七制祿次少於八者十失四爲下者謂治十得六制祿次於得七者注釋曰食祿也者食即月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差云失四爲下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志神農黃帝食藥七卷云本草木之寒溫量疾病

之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通開結反之於此乃失其宜者以熱益熱以寒益寒積氣內傷是以獨失故諺云有病不治恒得中醫若然此經失四之類亦是以寒益寒以熱益熱言有病不治恒得中醫故鄭云五則半矣或不治自愈釋經所以不言十失五之意

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊注和調也音義食音飼下食齊同齊才細反下皆同徐蔣細反疏釋曰言掌和王之六食以下此等並是膳夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義並在膳夫

凡食齊眡春時注飯宜溫音義眡音視羹齊眡夏時注羹宜熱醬齊眡秋時注醬宜涼飲齊眡冬時注飲宜寒疏釋曰言凡食齊眡春時者言凡者總與下

四時爲目故言凡以該之言食者即上六食則内則所云食齊一也言飯之齊和眡猶比也四時常温比於春時故鄭云飯宜温羹齊眡夏時者謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眡夏時羹宜熱故也云醬齊眡秋時者案醢人醯人唯有醢醯不言醬即豆醬也案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬齊眡秋時又云飲齊眡冬時者謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眡冬時飲宜寒故也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘

注各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土内則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之

音義和胡臥反飴以之反堇音謹荁音丸枌符云反娩音問槁苦老反滫劉思酒反徐相幼反瀡相蘂反

疏釋曰

言凡和者亦與下四時爲目言春多酸者東方木味酸屬春謂和食酸多於餘味一分故云春多酸云夏多苦者南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故言冬多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘總調四味滑者通和往來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令注釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引内則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用物也又云堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之者證經滑之所用之物鄭君注内則荁堇類榆白曰枌娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡謂將此堇已下和溲以滑之

凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷

犬宜粱鴈宜麥魚宜苽注會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也音義稌音杜又他杜反苽音孤稉本亦作秔音庚彫劉本作凋音彫

疏釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳食相宜之法言牛宜稌者依本草素問牛味甘平稻味苦而又溫甘苦相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熱黍味苦溫亦是甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者豭豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云豕宜稷犬宜粱者犬味酸而溫粱米味甘而微寒亦是氣味相成故云犬宜粱又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云鴈宜麥云魚宜苽者苽味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜故云魚宜苽注釋曰云稌稉也者亦方俗異名云爾雅曰稌稻也苽彫胡也者今南方見有苽米是也

凡君子之食恒

放馬注放猶依也音義放甫往反疏釋曰上六食六飲一經據共王不通於下凡食春多酸已下至魚宜苽已上齊和相成之事雖以王為主君子大夫已上亦依之故云恒放馬

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾注癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見音義痟音消痒以掌反疥音介嗽西豆反本亦作欬上時掌反注同欬苦代反疏釋曰言掌養萬民之有疾喘昌兗反見賢遍反下同疏病者此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論語云疾甚曰病謂疾病俱療故兩言

之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師
治之云四時皆有癘疾者此言亦與下爲目云春時有
痟首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有頭
首之疾言痟者謂頭痛之外別有酸削之痛云夏時有
痒疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴
火水爲甲疥有甲故有疥痒之疾云秋時有瘧寒疾者
秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧
寒之疾云冬時有嗽上氣疾者冬時陰氣盛陽氣方起
惟土沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾注釋
曰言癘疾氣不和之疾者癘謂癘疫人君政教失所則
有五行相剋氣叙不和癘疫起故云氣不和之疾云痟
酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也云
嗽欬也者謂若內則不敢嚔欬之欬故言嗽欬也云上
氣逆喘也者向上喘息謂之逆喘引五行傳曰六癘作
見柰五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌
之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂

惟火沴金又曰眡之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴㮣洪範六極又㮣書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極為屬天王者不極亦有痾疾病併前五者為六沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乖沴此言癘癘氣與人為疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據眡之不明者也以五味五穀五藥養其病注養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神

農子儀之術云音義羸音盈後不音者同合如字又音閤下同疏釋曰言養猶治也者病者須養之故云養猶治也云病由氣勝負而生者假令夏時熱病者體寒即是水水羸而勝也火氣負而不足也故言由氣勝負而生云攻其羸養其不足者夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其羸也土生於火土是火之子食甘稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者醯則酸也酒則苦也飴蜜即甘也薑即辛也鹽即鹹也此即五味酸苦辛鹹甘也鄭不言五味酸鹹等而言醯酒之屬者當時醫方見用醯酒之等故舉以言焉又云五穀麻黍稷麥豆也者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黄芍藥之類是也木謂厚朴杜仲之類是也蟲謂吴公羸鼈之類是也石謂磁石白石之類是也穀謂五穀之中麻豆之等有入藥分者是也云

其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹷之病使子明炊湯子儀脉神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也若然子義亦周末時人也並不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝是也言此二人能合和此術耳

以五氣五聲五色眡其死生注三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黄白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公音義易以豉反藏才浪反下文及注同徵張里反王往況反扁本亦作鶣蒲典反徐扶忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人史記云姓秦名越

人倉公史記云姓淳于名意臨淄人爲齊太倉令漢文帝時人疏釋曰上文三五所以治療此經三五觀其死生故云眡其死生注釋曰云三者劇易之微見於外者此經三者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則知增劇及簡易故云劇易之微見於外者也云五藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下並據月令牲南首而言肺在上當夏故云肺氣熱云心氣次之者心在肺下心位當土心氣亦熱故言次之云肝氣涼者肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾氣温者於藏值春故云温云腎氣寒者腎位在下於藏值冬故言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成文而說及其醫方之術心屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此並據五色而言不據氣之寒熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數

五十四配南方火羽數四十八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲清人之言語似之故云言語宮商角徵羽也云五色面貌之青赤黃白黑也者此據五方東方木色青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑病者面色似之云察其盈虚休王吉凶可知者假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黃其氣熱聲應宮此是中央土來尅已此是虚而休凶可知若得東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大古有岐伯榆柎中世有扁鵲秦和漢有倉公若然扁鵲在周時倉公在漢世此二人知氣色之候者也

兩之以九竅之變參之以九藏之

動注兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脉至與不至正藏五又有胃

膀胱大腸小腸脉之大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯揄柎則兼彼數術者音義竅苦弔反秦和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和爲之即此人也岐伯其宜反揄羊朱反本亦作俞柎劉音附徐音鈇岐伯揄柎皆黄帝時醫人疏釋曰上經觀其氣色此經驗其脉候故以參兩言之注釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言兩者謂九竅與所眡爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者九竅之開是其常或開或閉即是非常故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故爲陽也陰竅二者在下不見故爲陰也云藏之動謂脉至與不至者謂九藏在内其病難知但診脉至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脉至與不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎並氣之所藏故得正藏之稱不數之者上已有注云又有胃膀胱大腸小腸者此乃六府中取

此四者以益五藏爲九藏也六府胃小腸大腸膀胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黄帝八十一難經説胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府膀胱爲津液之府氣之所生下氣象天故寫而不實實不滿若然此其正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦爲孤府非正府故不入九藏也云脉之候要在陽明寸口者但醫者診脉諸脉皆可據若脉之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也云能專是者其唯秦和乎者秦和在中世如前説云岐伯榆柎則兼彼數術者此二人在大古如前説即上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術耳

凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師注少者曰死老者曰終

所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其禄且為後治之戒音義少詩照反疏釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不問老少皆治之不愈少者則曰死似不得壽終然故曰死老者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書録其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其禄則上十全為上已下是也瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊注腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刅創也折瘍踠跌者祝當為注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥劀刮去膿血殺謂以藥食其惡肉音義折劉本作㔹同時設反祝

之樹反出注剮音刮徐工滑反齊才細反創初良反疏
於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒紇反劉徒沒反著徐
豬略反去
羌呂反
疏釋曰瘍醫掌腫瘍已下四種之瘍瘡而含
膿血者祝注也注藥於瘡乃後刮殺而言
齊者亦有齊量之宜也注釋曰腫瘍癰而上生瘡者謂
癰而有頭未潰者潰瘍癰而含膿血已潰破者云祝當
為注讀者疾醫非主祝説之官為祝則義無
所取故破從注注謂注藥於中食去膿血耳

凡療瘍以五毒攻之注止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今
醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石
慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以
注創惡肉破骨則盡出音義
堥本又作蝥劉音武又音
無徐音母又音務沈武侯

反磬音豫著直略反**疏**釋曰言凡則兼上四瘍故云凡療瘍以五毒攻治之也注釋曰言止病曰療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃堊者桼內則有敦堊卮匜鄭注云敦堊桼稷器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃瓦瓬爲之亦名黃堊事出於古也

以五氣養之以五藥療之以五味節之注既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥之力音義氣音穀出

注**疏**釋曰云以五穀養之者亦當據病所宜擇善而用之故云以五穀養之云以五藥療之者義如前注以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也注釋曰鄭云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五穀之下恐人以五穀養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下

者以上已言五毒攻之用此五穀食之則此五穀為前五毒攻之乃後用五穀養之於理爲順此文重言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五藥也云五氣當爲五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故破氣從穀也云節節成其藥之力者即下文以酸養骨之類是也 凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅注以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纒合異物似筋鹹水味水之流行地中似脉苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅疏釋曰上云以五味節之即此經酸苦之等是也今云凡藥

以酸養骨藥味合言者欲見五味節成五藥故上注云節成藥力故合言之注釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令爲說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形攬之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也云甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脉故云似肉故以甘養之也云滑滑石者以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脉與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用堇荁枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用堇荁等故以滑石觧之凡諸滑物通利往來似竅故以滑

養之也若然此經五味不以生成為次而以木金與火水相對者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也

凡有瘍者受其藥焉

疏釋曰藥即上五藥是也凡國中有瘍不須身來者竝於瘍醫取藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍

注畜獸之疾病及瘍療同醫音義畜許又反下同

疏注釋曰此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故當獸連言之也云畜獸之疾病及瘍療同醫者以上之人疾與瘍别醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也

凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之

注療畜獸必灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且

強其氣也節趨聚之節也氣謂脉氣既行之乃以脉視之以知所病音義爲于僞反聚本亦作驟同仕救反疏釋曰獸必先灌之者鄭云爲其病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其氣力也　凡療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之注亦先攻之而後養之音義食音嗣疏注釋曰亦上瘍醫以五穀養之之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也　凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之疏釋曰上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也

酒正掌酒之政令以式灋授酒材注式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛饎必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒人以其材音義沽音古酋將由反下同秫音述齊戚才細反下皆同一讀此如字糵魚列反湛接廉反饎昌志反疏釋曰酒正辨四飲則漿之政令亦掌之令直言掌酒之政令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式謂米麴多少及善惡也酒材即米麴糵授與酒人使酒人造酒既言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉尊言也注釋曰云作酒既有米麴之數者謂此為法式也云又有功沽之巧者功沽謂善惡

善惡亦是法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒熟曰酋於周禮則爲酒人案下注昔酒今之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名酒官為大酋若然彼注為酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使造酒故引酒人云秫稻必齊者必使齊熟麴櫱必時者造之必得時湛饎必潔者湛漬饎炊也謂漬米炊釀之時必須潔淨水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所燒器者必須成熟不津云火齊必得者謂釀之時生熟必宜得所也

凡爲公酒者亦如之

注謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之

音義釀女亮反

疏釋曰言凡爲公酒者謂爲公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法授酒材注釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒

賓賢能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之鄉此數事者皆爲國行禮不可橫斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊

注泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以

下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之音義泛芳劍反盎烏浪反緹音體醪魯刀反翁鳴動反下同一音於勇反酇白即今之白醝酒也宜作醝作酇假借也在何反差初賣反疏釋曰言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人爲之酒正直辨五齊之名知其清濁而已云一曰泛齊者泛讀如泛泛楊舟之泛言泛者謂此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊熟時上下一體汁滓相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三曰盎齊已下其類可知注釋曰言泛者成而滓浮者此五齊皆言成者謂酒熟曰成云如今宜成醪矣者宜成說以為地名故曹植酒賦曰宜成醴醪蒼梧縹清若馬融所云今之宜成

會稽稻米清似宜成以為酒名故劉杳要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下酇白則為地名云如今恬酒矣者但於五齊中爲恬故以恬酒況之云如今酇白矣者漢時蕭何所封南陽地名酇云如今下酒矣者下酒謂糟牀下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下注五伯緹衣亦赤黑色也云如今造清也者漢時造清熟則滓沈故以況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言自醴以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁于醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者案司尊彝云盎齊涚酌鄭注涚清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭彼注又云泛從醴緹沈從盎則亦用清酒泲之云其象類則然者謂五者皆舉漢法況之是其象類則然者也云古

之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆爲粢云禮器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀爲醍酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運注粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴糵又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二

曰昔酒三曰清酒注鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成音義醳音亦徐音昔疏釋曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故豫給財令作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒為名酌無事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清為號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上為名也注釋曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲

之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以漢之醳酒況之云昔酒今之酋久白酒者言昔為久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒為清若對清酒則為白故云酋久白酒也故晉語云味厚寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶明清與醆酒于舊醳之酒也彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊泲于舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒為新醳昔酒為舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者以昔酒為久冬釀接春明

此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈湎千日

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏注清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之䣫漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水臆后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與糟相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物音義醫於巳反徐於計反

注同酏以支反泲子禮反下同毆烏兮反徐烏例反本或作毉省所景反截胙再反粥之六反劉音育稀音希醑音糟下同沈子由反臆本又作醷於紀反徐於力反

疏釋曰案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一曰清則漿人云醴清也二曰醫者謂釀粥爲醴則爲醫三曰漿者今之截漿四曰酏者即今薄粥也注釋曰言清謂醴之泲者此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之泲者云醫內則所謂或以酏為醴者按內則上言飲下云重醴清糟又云或以酏為醴彼酏為醴在飲中而在清糟下此醫又在清下故知酏為醴當此醫云凡醴濁釀酏爲之則少清矣者謂經中醫釀粥為之與醴少異也又云醫之字從毆從酉省也者從毆省者去羽從酉省者去水故云從毆從酉省也云漿今之截漿也者此漿亦是酒類故其字亦從截從酉省截之言載米汁相載漢時名爲截漿故云今之截漿也云酏

今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也者案內則黍酏在飲中故知此酏當內則黍酏以其爲飲故知粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清至或以酏爲醴總當此經一曰清云漿當此經中漿水於此經無所當連引之耳臆當此經中醫云后致飲于賓客之禮有醫酏糟此引下文欲取糟與內則酒一物故云糟音聲與酒相似云醫與臆亦相似者與此經醫爲一物云文字不同記之者各異耳此皆一物者內則云酒此云糟內則云臆此云醫是其文字不同皆一物也內則云重醴者清糟並設則稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟是其重醴也向者後鄭解或以酏為醴為醫今先鄭以為醴共重醴為一物又後鄭於內則注醷為梅漿亦與先鄭不同以無正文故引之在下亦得為一義故也

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒注后世子不言饌

其饋食不必具設之五齊止用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒疏釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊巳下非酒正所造並是酒人漿人所作故云直辨其厚薄之齊云以供王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也云及后世子之飲與其酒者不言四飲三酒直言飲與酒復不言饌鄭云不必具設之是以不言饌與數也注釋曰云五齊止用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量注酌器所用注尊中者數量之

多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳爲尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也中祭者王服驚冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在户粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿

尊也祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品音義貳徐音二下同爲于偽反嗛苦簟反袞古本反鷩必列反徐劉方利反毳充芮反希本又作絺同張里反醆側產反粢才計反醍音體本亦作緹飲於鴆反

疏釋曰言凡祭祀者謂天地及宗廟等總目之言云以法共五齊三酒者但祭有大小齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以實八尊者五齊五尊三酒三尊故云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者舉其正尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘袞冕所祭者也三貳者貳副也就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳者中祭謂王服鷩冕毳冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中再度益之云小祭壹貳者小祭謂王服希冕玄冕所祭者也云皆有酌數者謂三酒之祭事昔清尊皆有酌器盛酒益尊故言皆酌云數者謂多少之數言惟齊酒不貳者

齊酒所祭祀非人所飲故不副益之皆有器量者器謂酌齊酒注於尊中量謂皆有多少之量注釋曰云酌器者釋經皆有酌器器者所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未聞升數耳鄭司農云三貳三益副之也者先鄭之意注酒於尊中為副子春後鄭亦與之辨云大祭天地等者先鄭意天地為大祭宗廟為中祭五祀為小祭其實天地自有大祭小祭宗廟亦有大祭云齊酒不貳為尊者質不敢副益也者以其主獻尸所用少故不副益杜子春引弟子職者是管子書弟子職篇謂弟子事師師飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲副益酒尊之時嗛謂不滿唯酒尊不滿者視之更益玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭已下至玄冕所祭並據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王

服鷩冕毳冕所祭也者按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以其大報天主日配以月服大裘故春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也唯見天地小祭不見宗廟小祭馬融以為宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王為九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差為三按司服山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與

土地異形若蠻外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則畢於五嶽而在五嶽上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用握引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒即明水也配鬱鬯故在室醴醆在戶者醴謂醴齊醆謂盎齊並在戶也粢醍在堂者粢當為齊齊醍在堂也澄酒在下者沈謂沈齊酒謂三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云益之者以飲諸臣者言益之解經中貳案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法況之云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須

至極敬而已是以引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之注禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人漿人奄士疏釋曰云共賓客之禮酒者謂王有故不親饗燕使人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云醫酏糟者謂醫酏不泲者也云皆使其士奉之者酒使酒人漿使漿人皆奄士故云使其士奉之注釋曰言禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饔餼列陳於客館中此禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕

王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下漿人共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴令后尊唯有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清令皆不清者以其后尊夫妻牉合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也云亦因以少爲貴者案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是因以少爲貴云士謂酒人漿人奄士者案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者爲官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之注共其計者獻酬多少度當足也故書

酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也音義度徒洛反

疏釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足為度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數注要以醉為度疏釋曰言饗士庶子謂若宮伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗耆老孤子者謂外饔注耆老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗養之則共其酒

掌酒之賜頒皆有灋以行之注灋尊卑之差疏釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法以行之者尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之

凡有秩酒者以書契授之注鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受

酒者國語曰至于今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩音義朝直遥反疏釋曰秩常也謂若老臣年九十已上常與之酒云以書契授之者謂酒正授使者酒書之多少以為契要而與之故云以書契授之注釋曰鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事中王常以酒與之故云常受酒者又引國語者案楚語云鬬且廷見令尹子常聞子常畜貨聚馬鬬且廷以為非遂陳令尹子文之行云昔鬬子文三舍令尹無一日之積成王聞子文行於是每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今秩之後鄭皆不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子文又非酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂不待朝事畢即去八十月告存者謂月月使報告老人存否九十日有秩者謂日

日有秩膳即此經秩酒是也故引以為證

酒正之出日入其成月入其要小宰聽之注出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於小宰**疏**釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及出酒與人云日入其成者謂酒人用多少日計所用酒以此成入於酒正云月入其要者謂酒正得酒人日計文書日計其用要至月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知其得失注釋曰言出謂授酒材者謂授酒人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒謂用酒多少是酒人也故曰言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者釋經月入其要

歲終則會唯王及后之飲酒不會

以酒式誅賞注誅賞作酒之善惡者疏釋曰直言唯王及后不會不云世子以其酒與膳異膳羞食之正則世子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦為加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦注世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚為世婦役亦官聯音義比戚必履反又毗志反徐扶利反

疏釋曰言為五齊三酒者為猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之因以役世婦者屬春官宮卿官也酒人以奚送酒至世婦因為世婦所役使注釋曰云世婦謂宮卿之官者謂春官所云每宮卿二人故云世

婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭比其具則此酒等是奚送酒以往爲世婦所役言亦官聯者即小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之

注 酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往

音義 親食音嗣侑音又

疏 釋曰云共賓客之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客注釋曰知酒正使之者酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士即此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣云禮酒饗燕之酒者謂饗燕食賓之酒也云飲酒食之酒者謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是酳口之酒也云此謂給賓客之稍者此禮酒飲酒總言王

若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食者謂王有故不得速賓親行此三者云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者此竝聘禮文案彼云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之彼雖無致燕法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗同云各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致饗燕以酬幣致食以侑幣故云酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以酒從使人致往客館授與賓客凡事共酒而入于酒府注入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之

疏釋曰此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入於酒正之府凡祭祀共酒以往注不言奉小祭

祀疏釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王玄冕所祭者故云共酒以往　賓客之陳酒亦如之注謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往疏釋曰謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及芻薪米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往注釋曰經直云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府注王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒

也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊音義糗邱酉反又昌紹反疏釋曰言入於酒府者亦入於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也注釋曰云王之六飲亦酒正當奉之者亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之故此云亦酒正當奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴彼鄭云清醴之泲者此漿人六飲言清謂醴之不泲清濁雖殊本是一物故云醴清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水即是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲內有濫無涼彼鄭云以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫言諸者非一之義內則名涼爲濫參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲并有

水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊　共賓客之稍禮注稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已音義間如字徐音澗　疏釋曰云稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者謂賓未去留間王稍稍所給賓者也故以稍言之云漿人所給亦六飲而已者漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已　共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之注亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也音義柶音四　疏釋曰夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴醫酏糟者清醴之泲者即酒正

所云一曰清是也醫酏糟者謂醫酏不泲者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之注釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫酏使其士奉之彼注士酒人漿人奄士故知亦酒正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對后體王屈故醫酏糟而無清醴也云禮飲醴用柶者糟也者案士冠禮禮子用醴有柶是用柶者糟也但柶只爲糟設醴既泲而清則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者清也

凡飲共之注謂非食時疏釋曰主共王六飲食時已共訖此又云凡飲共之故云謂非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌注正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退

凌氷室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司農云掌氷政主藏氷之政也杜子春讀掌氷爲主氷也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其氷

疏釋曰言掌氷者謂凌人總掌藏氷出氷之事故云掌氷也云正歲十有二月令斬氷者正歲謂夏之建寅爲正十有二月謂建丑之月氷堅腹厚之時令入山斬氷三其凌者凌謂氷室之中三倍納氷備消釋度故也注釋曰云正歲季冬者周雖以建子爲正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二月氷未堅若據夏之十二月氷則堅厚故正歲據夏也云火星中大寒氷方盛之時者火星中謂十二月平旦火星中於十二月小寒節大寒中是氷方盛之時也引春秋傳曰火星中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之葬張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而

寒暑乃退此其極也能無退乎注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黄昏火中暑退引此者證十二月寒退之時氷最盛故取之云故書正爲政者政是政教字故先鄭從之云掌氷政主藏氷之政後鄭不從先鄭故引子春讀掌氷爲主氷言正謂夏正於下還從經正歲向下爲義後鄭依子春改者若歲字向下即是周之十二月氷未厚故從子春也又云三其凌三倍其氷者謂應十石加至四十石即是三倍其氷也

春始治鑑注鑑如甀大口以盛氷置食物于中以禦温氣春而始治之爲二月將獻羔而啓氷音義鑑胡暫反本或作監音同甀直僞反與縋音同盛音成爲于僞反

疏釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛氷之器春豫治之爲二月將出氷注釋曰鑑如甀者漢時名爲甀即今之甕是也故云如甀大口以盛氷云春而始治之爲二月將獻

羔而啟氷者案月令仲夏云獻羔而開氷先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出氷者公始用之

凡外内饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之注酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也疏釋曰言凡外内饔之膳羞鑑焉者謂王后及世子幷饗耆老孤子之等以下文云祭祀此經直言膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛氷故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言醴漿人之醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛氷

祭祀共氷鑑賓客共氷注不以鑑往嫌使停膳羞疏釋曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共氷者謂諸侯來朝王禮之以飱及饔餼直共氷以往無鑑也注釋曰氷若有鑑則氷不銷釋食得停久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞

大喪

共夷槃氷注夷之言尸也實氷于夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中音義廣八尺長丈二尺深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀後放此漆赤中用朱漆其中疏釋曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及氷舉王喪共后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有氷則與大夫同女御與士同無氷見賜乃有也注釋曰喪大記云君設大槃造氷焉大夫設夷槃造氷焉士併瓦槃無氷下又云設牀襢第有枕含一牀

襲一牀是實氷置尸牀之下以寒尸也云牀曰夷牀者儀禮既夕禮文云夷衾者喪大記云自小斂巳後用夷衾是也云移尸曰夷于堂者亦喪大記云既小斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而為言也云漢禮器制度云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別代異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不敢與天子同名夷槃故名大槃彼大夫云夷槃者卑不嫌得與天子同名其制則小也

夏頒氷掌事注暑氣盛王以氷頒賜則主為之春秋傳曰古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之音義覿直歷反疏釋曰夏頒氷者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜氷多少合得不合得之事注釋曰謂二月之時蟄蟲巳生公

始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月自命夫命婦至於老疾無不受冰爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之令此鄭注引朝覿而出之謂經夏頒冰則西陸朝覿而出冰羣臣用之爾雅曰西陸昴也若然日體在昴在三月内得爲夏頒冰者據三月末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之節

氣春秋言火出者據周正於七月詩二之日鑿氷三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭荅曰土晚寒故夏正月納氷夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始温故禮應開氷先薦寢廟是公始用之也

秋刷注刷清也鄭司農云刷除氷室當更内新氷玄謂秋涼氷不用可以清除其室音義刷所劣反清如字又才政反下同疏注釋曰先鄭云刷除凌室當更納新氷者先鄭直云除舊納新不言秋涼而氷不用於理未當經旨故後鄭云秋涼氷不用可以清除其室至十二月自然更納新氷也

籩人掌四籩之實注籩竹器如豆者其容實皆四升疏釋曰言四籩謂下經朝事饋食加籩羞籩是也云之實者謂掌此四種籩中所實之物鱧蕡白黑之等是也注

釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實麷蕡等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐注蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴牒生魚爲大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之

出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煑穜麥賣之名曰逢蕪人膾魚方寸切其腴以啗所貴音義麷芳弓反徐又芳勇反或郎第反蕡符文反徐蒲悶反膴火吳反鱐所求反枲思里反牒戚章涉反又直輒反楅皮逼反本又作楅同糗幹音乾又作乾析幹同穜直龍反又音童腴音臾啗劉徒覽反徐徒暫反疏釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩八籩者則麷為熬麥一也蕡為麻子二也白為熬稻米三也黑為熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉為大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐為乾魚八也注釋曰云蕡枲實也者案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡為枲實者舉

其類耳謂若圓曰簞方曰笥不同鄭注論語云簞笥舉類義同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩者此先鄭不推上下文勢祭祀爲義直以爲生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰麷字從麥知麷爲熬麥也云麻曰蕡者已釋訖云稻曰白者以其稻米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云築鹽以為虎形又引春秋傳曰者左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽服氏云昌歜昌本之菹辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是築剋為之故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻為食前二節彼又有朝獻再獻食後酳尸爲一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞復為一節總四節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮

自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是為告殺時有血與朝踐薦腥同節故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形者以爲自然似虎形此破先鄭築鹽為虎形也云膴牒生魚爲大臠者牒已釋訖云鮑者於福室中糗乾之出於江淮也者鄭以目驗知之言福室者謂福土為室云鱐者析乾之出東海者上云夏行腒鱐鱐已釋訖言出東海者亦目驗知之云王者備物近者腥之膴是也遠者乾之鮑及鱐是也因其宜者近宜溼遠宜乾也若然經鮑鱐二者魚在其中明二物皆魚云今河閒以北煑穜麥賣之名曰逢引漢法證麷亦是熬煑之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引時事證膴膴亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也

饋食之籩其實棗桌桃乾䕩榛實注饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自

薦孰始是以皆云饋食之禮乾穛乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小音義穛音老徐力到反榛側巾反劉士鄰反少牢詩詔反凡言少牢皆放此裸古亂反

疏釋曰此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊烹孰之時后薦謂之饋食之籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾穛謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾穛既爲乾梅經中桃是溼桃既有溼桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有溼桃明有溼梅可知以乾桃溼梅二者添五者爲七籩案桃梅既並有乾溼則棗中亦宜有乾溼復取一添前爲八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醓人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八若不如

此任賢者裁之也注釋曰云饋食薦孰也者謂於堂上饋孰之時后薦之云今吉禮存者吉禮謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮亡故云存者云特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者以天子大夫大牢祭今用特牲少牢故知諸侯大夫士祭禮也云不裸不薦血腥者若天子諸侯則有室中二裸堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少别何者天子諸侯尸食前仍有饋獻二是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷為陰厭陰厭前無饋獻以此為異耳云乾藤乾梅也者以經乾藤上有桃故知乾藤乾梅也云有桃諸梅諸者内則文而鄭引之者證乾藤中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者令居山者見食之似栗而小亦目驗知之

加籩之實

蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯注加籩謂尸既食后亞獻尸所加

之籩重言之者以四物爲八籩蔆芡也芡雞頭也栗與

饋食同鄭司農云蔆芡脯脩音義蔆音陵芡音險㮚古栗字重直用反芰其寄反疏釋曰此加籩當尸食後王酳尸后亞王酳尸於時后亞獻尸所加之籩者案春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賔尸故也其下大夫不賔尸者亦與士同也云蔆芰也者屈到嗜芰即蔆角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云蔆芡脯脩者先鄭意怪饋食重言故爲脩替栗得爲一義故引之在下

羞籩之實糗餌粉餈注羞籩謂若少牢主人酬尸也

牢夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足音義餌而志反餈財資反餅必領反爲餌于僞反下文同黏女廉反著直略反疏釋曰此當主酬尸內饔進之於尸侑等者也云糗餌粉餈者此爲二籩糗與粉為一物恐餌餈黏著籩故分于二籩之下注釋曰言羞籩謂若少牢主人酬尸牢夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮觧之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不

設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設內脩之禮同故祇引其一但正祭設於祝賓尸設於侑又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後為異耳云故書餈作茨者此宜從食不得從草故先鄭破之從經爲正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也並於義是但於義不足故後鄭增成之云茨字或作餈者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餈未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所為者據當時目驗而知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂粉稻米黍米合以為餌餌既不餅明餅之曰餈令之餈糕皆餅之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言粉互

相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之凡言互者據兩物相互今一物之上自相互直是理不足明故言互相足内則注擣熬穀穀則大豆也穀總名也

凡祭祀共其籩薦羞之實注薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞疏釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩籩則薦羞之實是也注釋曰云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也

喪事及賓客之事共其薦籩羞籩注喪事之籩謂殷奠時疏釋曰喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩注釋曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也

為王及后世子共其内羞注於其飲食

以共房中之羞疏釋曰言凡共后世子飲食之時用房中之羞凡籩事掌之

周禮注疏卷五

周禮注疏卷五考證

醫師凡邦之有疾病者疕傷者○疕傷者上石經有有字

歲終則稽其醫事以制其食疏神農黄帝食藥七卷云本草木之寒温量疾病之淺深○監本脱本草木之四字又脱量字今据漢書補正

兩之以九竅之變疏案黄帝八十一難經○臣紱按難經扁鵲所作繫以黄帝賈氏之誤也

又大腸爲行道之府○行道素問作傳導

酒正五齊之名疏下酒謂糟牀下酒○糟監本訛作曹

杜甫詩已覺糟牀注今改正

辨四飲之物注糟音聲與醩相似疏内則云醩此云糟

○臣浩按内則皆作糟無醩字蓋賈氏所見別本有

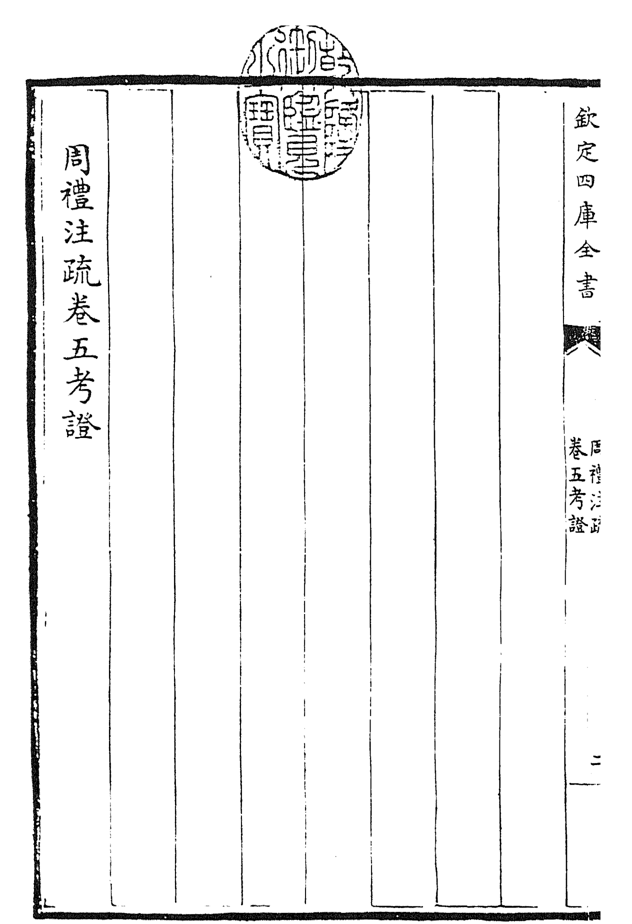
異

酒人共賔客之禮酒飲酒而奉之疏此謂給賔客之稍

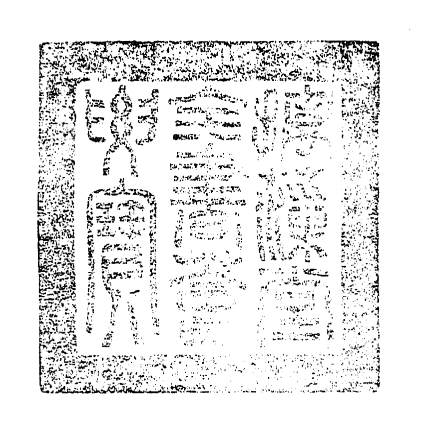
者○賔客二字監本訛賞字据注改正

凌人掌冰疏譬如火馬火中而寒暑乃退此其極也能無退乎注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退○監本此其極也能無退乎訛在引注之下今改正

夏頒冰掌事疏謂經夏頒冰則西陸朝覿而出冰羣臣用之爾雅曰西陸昴也○監本爾雅曰西陸昴也訛在上文頒冰則西陸之下今改正



周禮注疏卷五考證



覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣季學錦
謄録監生臣范　棡